薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

失譯人名今附秦錄

九十事第六十九

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

九十事第七十

女人同道行者上制尼此制白衣女也義如上尼中無異也若共多女犯多也

九十事第七十一

賊共行者袈裟秦言染也結愛等亦名染著此服者在獸不令其畏是故獵師喜假服之後令獸遠見比丘便生畏心遠而避之與賊行亦尒是以人見比丘共賊行便生不信是故佛制

九十事第七十二

不滿二十年中人若不滿二十自想不滿不得戒者真實不滿乃至無十九故所以不得戒也胡本十九得戒者不如秦也要數日滿為年下不滿得戒者以母胎是故也共事者說戒羯磨等共往得罪者以過二宿也若歲滿日少亦得也若人滿二十自想滿

猎

二十僧中間云不滿者有二種一誤
者忘此人得戒二意不欲受師強與
故說不滿此人不得戒年六十不得
受大戒設師僧強授亦不得以其人
不任堪苦行道又心智鈍弱唯聽為
沙弥七歲以下亦不聽度度受戒俱
突吉羅僧祇家有觀相貌義年未滿
二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若
受大戒人多呵責若是沙弥人則不
呵故也尼十二得者為夫家所使任
忍衆苦加猒本事也
九十事第七十三
塸地中生地者胡本云實地不生者
云不實地四月及八月此是雨時地
相連著潤勢相淹能生草木故義名
生地餘無雨時日炙乾燥風吹土起
而不生草故義名不生地也若單此
土乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆
根齊築處不犯以異於地故地雖築治
若濕相淹發犯墮凡欲取菜草土當
遥言其處有好者淨來若到邊指示
犯也蟻封雨時犯突吉羅以非根本
實地故若中生草草草犯墮封土犯

突吉羅所以犯突者有少相連分故
泥下地犯墮屋上牆上生草如鐵封
過覆處地若土起犯突及下地犯墮
九十事第七十四
四月請中佛遮非時非親里乞六羣
以釋摩男是親故四月竟已從乞以
非時非法呵責強索故制之以數數
請者或請主官事忩遽不如所請後
更請或二月已盡後有財更請二月
或多財人數數請故事不一同三時
之中隨請若夏初請夏中受若夏盡
未請不盡四月則并入冬分受餘時
亦令別請者私請大德人不犯也
九十事第七十五
結同戒者若二部同戒必從大僧中
結後令大比丘告尼以女人賤當從
大僧受故若獨結尼戒就二部中也
或因尼起同或因比丘起同或俱因
起不同修多羅者四阿含及二百五
十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚
癡故諸律是也摩多勒伽者善擇
諸法相義者似阿毗曇也毗婆沙者
云何毗曇及戒增一是以明義相論

色非色教非教等故也及入毗尼經者餘經中諸說戒處是云若以此經中戒向未受大戒說犯突要心口輕其人不来聽戒犯若有餘事不来無苦

九十事第七十六

往聽鬪諍犯者以能破佛法令僧為二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人来聽及向人說不說皆犯

九十事第七十七

僧斷事時黙然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時若起去犯墮餘非羯磨事起去犯突

九十事第七十八

不恭敬者胡云惱他也凡四事惱他與記識已師及苐已是上座語令莫作是事初順言不作後作一也二逆言當作犯墮惱下坐犯突未與記時有二事唯犯突也

九十事第七十九
飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若
飲一犯墮也噉麹犯者云此麹以麦
及藥草以酒和臥之後乾持行和水
飲之能令人醉者也餘麹無犯也若
過是罪者此酒極重欲之者能作四
逆除破僧逆以破僧要當自稱為佛
故亦能破一切戒及餘衆惡也
九十事第八十
非時入聚落中明在阿練若處者
有檀越近聚落外作住處學問處及
阿練若處有遠阿練若住畏賊故近
聚落作僧藏也若寺在聚落外不白
出寺至城門犯突又云入聚落內時若
捴白入聚落後到隨意所至也若別
相白若先不白隨見異寺比丘白無犯
九十事第八十一
食前後者此為檀越家比丘結也緣
跋難陀出百兩金錢百兩貯畜百兩
飲食此施主所以請佛及僧欲在僧
中從其乞生然知其欲乞故先至已
餘行晚来因制戒也檀越道人設食
日晨自僧往不犯不白往者犯墮若

[illegible]
自往於道中至餘家索食食得正食
隨助食突若與僧一時去不白先入
者喧主人明日當作食令日自往者
喧除主人喚食後主人不留輒自往
者隨作經勞主人僧先至而方後到
者隨食後未觀去者隨餘道人欲私行
直報同學得犯與不犯與上同雖大
界內近寺白衣家不白亦犯喧也入
城突若白而還晚令僧惱者突
九十事第八十二
門者王宮外門也門閫者宮門前一
限木也過此木犯未藏寶者王已出
外夫人未起其進御時所著寶衣輕
明照徹內身外現以發欲意未藏此
衣名未藏寶又女為男寶夫人未以
餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者
胡本有二義一未曉二夫人未起王
及夫人未出寶衣未藏入限本內犯巳
出已藏入限不犯及王夫人大臣太
子勢力强將入不犯或未藏寶夫人
無突有夫人無寶突入天龍鬼神宮
門突入空宮門不犯王者取聚落主
巳上也

九十事第八十三
我今始知是法者云輕心聽乱心聽
戒故犯云初至衆學犯突說竟犯墮
實先知言始知犯妄語墮此中正結
不專心聽罪也
九十事第八十四
針筒者以是小物故所以不入三十
事故又應破故若還主主不受若與
他則主惱施僧則非法唯毀棄骨者
象馬龍骨牙者象及猪牙齒者象馬
賭齒角者牛羊鹿角也貪好故不淨
故犯也現餘鉢支等亦尒也
九十事第八十五
高廣牀者以生憍慢故木牀高大悉
犯俗人入戒同是也八指者一指二
寸也隨得者明用時隨坐卧得罪所
以不入捨墮者以截斷故截使應量
入僧中悔若下濕處聽八寸支過
悉犯
九十事第八十六
兜羅者草木華綿之捴稱也以是
貴人所畜故又入所嫌故喜生虫故
又著卧軟㬉上後得寒及麁鞕時不

堪忍故乞時犯突隨貯至成犯墮凡施佛即得其福無從用生今佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧具也

九十事第八十七

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癰膿血流出汙安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至瘡差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患瘡時涅槃僧內者之量如涅槃僧

九十事第八十八

尼師檀者本佛在時不卧故小作後因難陀聽益縷際從織邊唯於一頭更益一搩手凡長六尺廣三尺今比丘卧故僧卧具量四八尺也今若欲作尼師檀量故如本作也云以此先制故所以在此中也後以結三十捨墮則入捨墮今作不如法便入捨墮也

九十事第八十九

雨浴衣中求願佛不與過願者云過願如王大人法有從求願所索禮必不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不與過願唯與

如法願也云今凡比丘浴若露覆室
要不共白衣及覆上身要當著竭支
一當有羞愧二喜生他欲想故昔有
羅漢比丘浴有一比丘見其身體鮮
淨細軟便欲心生後不久男根墮落
即有女根則休道為俗生子後還遇
見即便識之知本所因即歸情求及
羅漢教令悔過用心純至還得男根
故宜不露形也云媱持戒大比丘及
沙弥罪同破七寶塔勸人令出家精
進斯福同塔也

九十事第九十

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量
廣長皆應半也佛弟難陁短佛四指
衣應減長中一尺廣中四寸難陁先
著上衣佛著中衣令不聽過等聽著
下衣常人則下中下也佛衣色如金
諸施豔色亦尒故難陁衣宜當覆沙
覆沙者秦言壞色也令同比丘衣也

四悔過第一

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙弥
尼無犯沙弥突吉羅此戒體無罪名一
人邊一說悔過是中犯者若比丘不病

入聚落中非親比丘尼邊自手取根
食得波羅提提舍尼罪若一時取十
五種食一波羅提提舍尼若一一取
十五波羅提提舍尼不犯者若病若
親里比丘尼若天祠中多人聚中與
若沙門住處與聚落外若比丘尼坊
舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式叉摩尼沙彌
尼無犯沙彌突吉羅是中犯者若比
丘受比丘尼所教與食得波羅提提
舍尼罪隨受得尒所波羅提提舍尼
若二部僧共坐一部僧中若有一人
語是比丘尼者第二部僧亦名為語
若別入別坐別食別出者是中入擅
越門比丘應問此比丘何比丘尼是
中教擅越與比丘食答言某應問約
勑未答言已約勑是入比丘亦名約
勑有諸比丘出城門時有比丘入者
應問出者若出未約勑入者應約勑
若出約勑入者亦名約勑

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九　第十張　[illegible]

者若比丘學家中僧作學家羯磨已
先不請後來自手取根食得波羅提
提舍尼若一時取十五種食得一罪
若異時各各取得十五波羅提提
舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若
比丘僧未差是人不僧坊外自手取
根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪
若比丘受僧羯磨已是比丘知是中
有賊入應將淨人是中立若是中見
人有似賊者應取是食語諸持食人
汝莫來入是中有人似賊若是持食
人强來者不犯律師云所羯磨人必
使勇健多力能却賊者若不能却一
切僧盡應至有賊處若復不能應語
聚落檀越令多人防護也

衆學初

此是共戒諸比丘極高著泥洹僧者
非是五比丘非是優為迦葉等亦非
舍利弗目揵連等又非善來比丘多
是白四羯磨受具戒者如擇種千人
同時出家者此諸人等多壞威儀如

薩婆多毘尼毘婆沙卷第九　第十二張　[illegible]

釋種比丘本出豪族以先習故下著
泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出
家高著泥洹僧諸六羣比丘参差著
泥洹僧問曰五篇戒中佛何以正制
著泥洹僧著三衣觀去来現佛及淨
居天耶荅曰佛結五篇戒皆應觀三
世諸佛及淨居天但年歲久遠文字
漏落餘篇盡無此中獨有復次結五
篇戒此篇在初結後集藏者銓次在
後以此篇貫初故餘篇不說復次此
戒於餘篇是輕者將来弟子不生重
心是故如来以佛眼觀去来諸佛及
淨居天也而後結也使来世衆生不
生慢罪復次三世諸佛結戒有同不
同於五篇戒中不必盡同此著泥洹
僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此
戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也問
曰此衆學戒結既在初而在後耶荅
曰佛在初結後集法藏者銓次在後
何以故罪名雖一而輕重有五以重
戒在先輕戒在後此戒於五篇中最
輕是故在後又以一是實罪二是遮
罪以實在初遮罪在後又以一是無

殘二是有殘又以如燋敗種又以如
多羅葉是故重者在初輕者在後問
曰餘篇戒不言應當學而此戒獨尒
荅曰餘戒易持而罪重犯則成罪或
衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕
脫尒有犯心悔念學罪即滅也以戒
難持易犯故常慎心念學不結罪
名直言應當學也高下者内衣者
踝上一搩手上下過名高下若比丘
沙弥遠行来時聽踝上二搩手上至
膝下比丘尼式叉摩尼沙弥尼一切
時踝上一搩手正使行来不得高也
三不叅差四不如鍁頭五不如多羅
葉六不如爲鼻七不如麨揣八不細
襵九不著茸十不并襵兩邊十一
不著細縷内衣十二周齊著三衣有
四事高下者在涅洹僧上四指三不
叅差四周齊也
入白衣舍有四十一事受食有二十
七事一一心受餅二一心受羹三不
溢鉢受羹餅四羹餅等食五不掏餅
食六不攤飯食七不大揣餅食八不
手挽食九不豫張口待食十不合食

語十一不齧半食十二不吸食作聲
十三不嚼食作聲十四不味咽食十
五不吐舌食十六不縮鼻食十七不
舐手食十八不指抆鉢食十九不振
手食二十不棄著半餅二十一不膩
手捉飲器二十二不病不得自為索
羹餅二十三不餅覆羹更望得二十
四不相看比坐鉢二十五端視鉢二
十六次第噉食盡二十七洗鉢水有
餅不問主人不應棄舍內為人說法
有十九事大小便唾涕有三事上樹
有一事

七滅諍第一

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有
犯不犯事盡自言滅諍法滅也自言
滅諍有十種非法十種如法十非法
者若比丘犯波羅夷罪自言不犯衆
僧問言汝自說犯不自言不犯是名
非法又比丘犯僧殘波逸提波羅提
提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言
汝自說犯不自言不犯是名五非法
也又比丘不犯波羅夷罪自言我犯
衆僧問言汝自說犯不自言我犯是

名非法有比丘不犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名十非法十如法者有比丘犯波羅夷自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名如法有比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問言汝自說犯不自言我犯是名五如法又比丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅不如法一人僧三人二人一人令折伏與現前毗尼是名一非法現前毗尼有不如法僧約勅如法僧令折伏與現前毗尼有不如法僧約勅如法三人二人一人令折伏與現前毗尼乃至不如法一人約勅如法一人

僧三人二人令折伏與現前毗尼是
名二非法現前毗尼二種如法現前
毗尼者有如法僧約勅如法僧令折
伏與現前毗尼又如法僧約勅如法
三人二人一人令折伏與現前毗尼
乃至如法一人約勅如法二人僧三
人二人令折伏與現前毗尼是名一
如法現前毗尼又如法僧約勅不如
法僧令折伏與現前毗尼又如法僧
約勅不如法三人二人一人令折伏
與現前毗尼乃至如法一人約勅不
如法一人僧三人二人令折伏與現
前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼三衆盡與憶念毗尼
五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼
必白四羯磨與或現前或不現前比
丘比丘尼現前三衆不現前若比丘
得憶念已若下戒作沙弥即先憶念
若反戒還俗後更出家若作沙弥若
受具戒即先憶念若根變作比丘尼
即先憶念若沙弥得憶念已若受具
戒即先憶念若逐戒還俗後更出家

若作沙弥若受具戒即生憶念若根
變作沙弥尼亦即生憶念若比丘尼
式叉摩尼沙弥尼得憶念已展轉次
第如比丘沙弥法有三種非法憶念
毗尼有三種如法憶念毗尼三種非
法者有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪
是比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是比
丘憶念毗尼是名非法何以故是人應
滅擯故又如施越比丘狂癡心故多作
不清淨非法不隨順道非沙門法是人
還得本心先所作罪若僧二人二人一
人常說是事是人從僧乞憶念毗尼
若僧與是人憶念毗尼是名非法何
以故是人應與不癡毗尼故又如呵
多比丘無慚無愧破戒見聞疑罪是
人自言我有是罪後言我無是罪若
僧與是人憶念毗尼是名非法何以
故是人應與實覓毗尼故是名三非
法憶念毗尼三如法者又如陀驃比
丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故
若僧三人二人一人常說是事是比
丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶
念毗尼是名如法何以故是人應與

憶念毗尼故又如一比丘犯罪是罪
發露如法悔過除滅若僧二人二人
一人猶說是事是比丘從僧乞憶念
毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何
以故是人應與憶念毗尼故又如比
丘未犯是罪將必當犯以是事故若
僧二人二人一人說是犯罪是比丘
從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念
毗尼是名如法何以故是人應與憶
念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶
念毗尼行法者餘比丘不應出其罪
過不應令憶念不應乞聽亦不應受
餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若
受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出
過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五眾盡與不癡毗尼
與不癡毗尼必白四羯磨或與現前
或不現前比丘比丘尼現前三眾不
現前若比丘得不癡毗尼已若下戒
作沙弥即先不癡毗尼若反戒還俗
後更出家若作沙弥若受具戒即先
不癡毗尼若根變作比丘尼即先不

癡毗尼若沙弥得不癡毗尼已若受
具戒即先不癡毗尼若叉戒還俗後
更出家若作沙弥若受具戒即先不
癡毗尼若根變作沙弥尼亦即先不
癡毗尼若比丘尼式叉摩尼沙弥尼
得不癡毗尼已展轉次第如比丘沙
弥法不癡毗尼有四種非法四種如
法四種非法者有比丘不癡狂現狂
癡相貌諸比丘僧中問汝狂癡時所
作今憶念不答言長老我憶念癡故
作他人教我使作二憶夢中作三憶
裸形東西走立大小便四也是人從
僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗
尼是名四非法四如法者有比丘實
狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問
汝憶念狂癡時所作不答言不憶念
他不教我作不憶念夢中作不憶裸
形東西走不憶立大小便是人從僧
乞不癡比尼若僧與是人不癡毗尼
是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼
行法者餘比丘不應出其過罪不應
令憶念不應從乞聽亦不應受他比
丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受

他七聽亦得突吉羅若彼不聽便出
過罪若令憶念得波夜提罪
第五事
此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實
覔毗尼一切五衆盡與此毗尼比丘
比丘尼現前三衆不現前白四羯磨
與實覔毗尼有五種非法五種如法
五種非法者有比丘犯波羅夷罪先
言不犯後言犯若僧與是人實覔毗
尼是名非法何以故是人應與滅擯
故有比丘犯僧殘波夜提波羅提提
舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧
與是人實覔毗尼是名非法何以故
是人隨所犯應治故五如法者有比
丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧
與是人實覔毗尼是名如法何以故
是人應與實覔故若比丘犯僧殘波
夜提波羅提提舍尼突吉羅先言犯
後言不犯若僧與是比丘實覔毗尼
是名如法何以故是人應與實覔毗
尼故實覔毗尼行法者是比丘不應
與他受大戒不得受他依止不應畜
新舊沙彌不得教比丘尼法若僧羯

磨教化比丘尼不應受僧所與作實
覓毘尼罪更不應犯若似是罪及過是
罪亦不應作不應呵僧羯磨亦不應
呵作羯磨人不應從他乞聽不應遮
說戒不應遮受戒不應遮自恣不應
出無罪比丘過罪不應共同事應調
伏心行隨順比丘僧意若不如是行
法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毘尼者多求因緣斷多處未斷
從多人斷故名多覓毘尼行籌時斷
事時一切僧集不得取欲何以故或多
比丘說非法故是名一切行籌此中
一切比丘不應取欲如行籌法也若
不能斷乃至彼處僧坊中若有三人
二人一人比丘持三藏四衆所重者應
到彼處應語彼一比丘如前次第事具
足向說是大德比丘應作是語不可
二人相言俱得勝也是中必一勝一
負如是語者是名如法說若不如是
語者是名非法說是諸相言比丘若
如法斷事已還更發起波逸提若但
訶責言是斷事不如法犯突吉羅闍

賴吒利者門賴名地吒利名住智勝
自在於正法不動如人住地無傾覆
也應滅期者恐事緾難斷當云受語
有偏故亦恐前人求及於已故也應
捨付僧者以從僧中來既不能滅亘
還付本故也僧現前者明僧既集中
有能遮者而不遮則僧和合名現前
也烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平
等心無二其平如稱令必以二人有
五法五法者不隨愛故捨有罪不隨
瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡
故不畏罪非法輕斷事也知斷不斷
故名烏迴鳩羅與欲以小違去者恐
僧中有相佐助事必巨斷故也所以
取欲者今有相助者後更無言故更
立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧
之由妨行道故故更差多方能善斷
事者不必具五法也遣使近處僧者
若就他處事必增多難斷故遣使也
彼既來已若彼中能者云七日盡已
破安居者以未闘三十九夜故也闘
某處乃至持摩多勒伽者佛法有二
柱能持佛法謂坐禪學問故求此人

輩亦中有大德人令諍事者難故也
傳事人斷者恐至他處難滅亦堅其
人向他處僧有愧受諫故又坐禪道
遠之勞故亦惡事得滅為善故作期
者以事起從夏故除夏三月取餘分
月明事若亘斷其當作方宜令斷莫
令還至夏分也若能者付以傳事便
還所以界外令滿衆者明老四人使
界外滅若事可斷必令後不起故以
重故也為五事故立行籌人也疾滅
也强者有二一其人身有力二倚有力
人三有錢力往來從一住處至一住
處者明事久既經多處不斷事經堅
結其人無慚無愧心轉姧巧故所以
行籌者事既難斷若說一是一非必
增其惡心故行籌於衆人前好惡自
伏理亦無偏藏行籌者行籌人心為
非法人故望取非法者多若在明處
助非法者者取非法籌故也期行者
要共相親者作要也一切僧取籌者
以此事重故一切悉集說戒自恣雖
要猶有不來此將欲令相助者後無
語故亦恐受欲人多取非法籌故四

衆所尊重者以上取二種等停等回
斷故就有德人衆所歸伏無不用語
故有不隨者著亦為諸人所笑必受
語傳事人多說事不說人大德比丘
亦直說事是非不說人有事二人各
自內知而伏則勝負相現也還發起
波逸提者以二罪印之令彼此後更
無言故結罪也

第七事

何以名布草毗尼或有一住處諸比
丘喜鬬諍相言是諸比丘應和合一
處已應作是念諸長老我等大失非
得大衰非利大惡不善我等以信故
佛法中出家求道然今喜鬬諍相言
若我等求是事根本者僧中或未起
事便起已起事不可滅作是念故白
僧若僧時到僧忍是事以布草毗尼
滅是名白諸比丘應分作二部是中
若有上座大長老應語此一部言我
等大失非得大衰非利大惡非善我
等信故佛法中出家求道然今喜鬬
諍相言若我當自屈意我等所作罪
除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現

前發露悔過不覆藏是中若无一比
丘遮是事者應到第二部衆所是中
若有長老上座應語言我等大失非
得大乘非利大悪非善我等信故佛
法中出家求道今喜鬪諍相言若我
等求是事根本者僧中或有未起事
便起已起事不可滅今汝等當自屈
意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相
應罪今自為及為彼故當現前發露
悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不
荅言見罪如法悔過莫復更起第二
部衆亦如是說是名如布草毗尼法
一切鬪諍誹謗犯罪和合事現前毗尼
屈所攝唯有下四事用上七毗尼滅
無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍
本生通名諍事（在人名諍在僧名事）用三毗尼屈
滅（現前多覓布草）從見聞疑根生作不作俱
言犯通名出事（在人名出在僧名事）用四毗尼屈
滅（現前憶念不癡實覓）從身作口作身心作口
作生通名犯事（方便名犯事成名犯不悔名逆）用二毗尼
屈滅（現前白言）從白白二白四布薩自恣差
十四人從僧至僧為事本通名作事

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九 第廿六張 猶 仁軒

用一毗尼現前

薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造